增壹阿含經卷第九　蘭　似

前秦建元年曇摩難提譯

慚愧品第十八

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有二妙法擁護世間云何為二法所謂有慚愧也諸比丘若無此二法世間則不別有父有母有兄有弟有妻子知識尊長大小便當與豬鷄狗牛羊六畜之類而同一等以其世間有此二法擁護世間則別有父母兄弟妻子尊長大小亦不與六畜共同是故諸比丘當習有慚有愧如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘世有二人無有猒足而取命終云何為二人所謂得財物恒藏舉之復有得物而喜與人是謂二人無有猒足而取命終尒時有比丘白世尊曰我等世尊不解此略說之義云何得物藏舉云何得物與人惟願世尊廣演其義世尊

告曰諦聽諦聽善思念之吾當為汝

得物與人惟願世尊廣演其義世尊

告曰諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別其義對曰如是尒時佛告諸比丘於是有族姓子學諸技術或習田作或習書疏或習計筭或習天文或習地理或習卜相或學遠使或作王佐不避寒暑飢寒懃苦而自營已彼作是功力而獲財物彼人不能食噉亦不與妻子亦不與奴婢親親之屬皆悉不與彼所得財物或王劫奪或復被賊或火燒水漂分散異處不獲其利即於家中有人分散此物不得停住是謂比丘得財藏舉者也彼云何得財分布有族姓子學諸技術或習田作或習書疏或習計筭或習天文地理或習卜相或學遠使或作王佐不避寒暑飢寒懃苦而自營已彼作是功力而獲財物彼人慧施衆生給與父母奴婢妻子亦復廣及沙門婆羅門造諸功德種天上之福是謂比丘得而慧施是謂比丘二人無猒足如前一人得財物而舉者當念捨離第二人得而廣布當學此業如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛

所說歡喜奉行

諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛

所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當法施勿習食施所以然者汝等今有果報之祐使我弟子恭敬於法不貪利養設貪利養者則有大過於如來所何以故謂衆生類不分別法毀世尊教已毀世尊教後不復得至涅槃道我便有恥所以然者謂如來弟子貪著利養不行於法不分別法毀世尊教不順正法已毀世尊教復不至涅槃道汝今比丘當念法施勿思欲施便得稱譽多聞四遠恭敬於法不貪財物此則無有羞恥所以然者如來弟子以好法施不貪思欲之施是謂比丘當念法施勿學財施汝等比丘吾說此義為因何義而說此緣乎尒時諸比丘白世尊曰惟願世尊事事分別尒時世尊告諸比丘昔有一人請吾供養然吾尒時有遺餘法而可除棄有二比丘從遠方來形體困篤顔色變易尒時我便語彼比丘作是語有遺餘法而可除棄隨時須者便可

有遺餘法而可除棄隨時須者便可

取之而自營已時一比丘便作是念
世尊今日有遺餘法而可除棄隨時
須者便可取之設復我等不取食者
便當以此食捨于淨地若著水中然
今我等宜取此食以充虛乏加得氣
力尒時彼比丘復作是學佛亦作是
說當行法施莫行思欲之施所以然
者施中之上無過財施然復法施於
中最尊我今堪任竟日不食猶得自
濟不須受彼信施之福尒時彼比丘
便自息意不取彼施形體困篤不自
顧命彼時第二比丘復作是念世尊
亦有遺餘之法而可除者設我等不
取食者便當困篤今以此食用充虛乏
加得氣力晝夜安寧尒時彼比丘便取
食之晝夜安隱氣力充足佛告諸比丘
彼比丘雖復取彼供養除去虛乏氣
力充足不如先前比丘可敬可貴甚
可尊重彼比丘長夜名稱遠聞於律
知足易充易滿諸比丘當學法施勿
學思欲之施我前所說者由此因緣
尒時世尊說此語已便從坐起而去
是時衆多比丘復作是念向者世尊

是時衆多比丘復作是念向者世尊
略說其要竟不廣普便從坐起入寂
靜室今此衆中誰能堪任於此略義
而廣普演其義者也是時衆多比丘
復作是念今尊者舍利弗世尊所譽
我當盡共詣彼舍利弗所是時衆多
比丘便往至尊者舍利弗所共相礼
拜在一面坐在一面坐已是時衆多
比丘所可從世尊聞事盡向舍利弗
說之是時尊者舍利弗告諸比丘云
何世尊弟子貪著利養不修行法云
何世尊弟子貪修行法不貪利養尒
時衆多比丘白舍利弗曰我等乃從
遠来請問其義得修行之尊者舍利
弗堪任者便與我等廣演其義舍利
弗告曰諦聽諦聽善思念之吾當與
汝廣演其義尒時衆多比丘對曰如
是舍利弗告曰世尊弟子所學寂靜
念安聲聞弟子不如是學世尊吐教
所應滅法而諸比丘亦不滅之於中
懈怠起諸乱想所應為者而不肯行
所不應為者便修行之尒時諸賢長
老比丘於三處便有羞耻云何為三
世尊常樂寂靜之處尒時聲聞不作
是學長老比丘便有羞耻世尊教人

世尊常樂寂靜之處尒時聲聞不作

是學長老比丘便有慚恥世尊教人
當滅此法然比丘不滅此法長老比
丘便有慚恥於中起亂想之念意不
專一長老比丘便有慚恥諸賢當知
中比丘於三處便有慚恥云何為三
世尊常樂寂靜之處尒時聲聞不作
是學中比丘便有慚恥世尊教人當
滅此法然彼比丘不滅此法中比丘
便有慚恥於中起亂想之念意不專
一中比丘便有慚恥諸賢當知年少
比丘於三處便有慚恥云何為三世
尊弟子常樂寂靜之處尒時聲聞不
作是學年少比丘便有慚恥世尊教
人當滅此法然彼比丘不滅此法年
少比丘便有慚恥於中復起亂想之
念意不專一年少比丘便有慚恥是
謂諸賢貪著於財不著於法諸比丘
白舍利弗曰云何比丘貪著於法不
著於財舍利弗曰於是比丘世尊樂
寂靜之處聲聞亦學如來樂寂靜之
處世尊所說當滅此法諸比丘便滅
此法不懈怠亦不亂所應行者便修
行之所不應行者便不行之諸賢當

是學長老比丘便有慚恥世尊教人

行之所不應行者便不行之諸賢當

是學長老比丘便有羞耻世尊教人
當滅此法然比丘不滅此法長老比
丘便有羞耻於中起乱想之念意不
專一長老比丘便有羞耻諸賢當知
中比丘於三處便有羞耻云何為三
世尊常樂寂靜之處尒時聲聞不作
是學中比丘便有羞耻世尊教人當
滅此法然彼比丘不滅此法中比丘
便有羞耻於中起乱想之念意不專
一中比丘便有羞耻諸賢當知年少
比丘於三處便有羞耻云何為三世
尊弟子常樂寂靜之處尒時聲聞不
作是學年少比丘便有羞耻世尊教
人當滅此法然彼比丘不滅此法年
少比丘便有羞耻於中復起乱想之
念意不專一年少比丘便有羞耻是
謂諸賢貪著於財不著於法諸比丘
白舍利弗曰云何比丘貪著於法不
著於財舍利弗曰於是比丘世尊樂
寂靜之處聲聞亦學如來樂寂靜之
處世尊所說當滅此法諸比丘便滅
此法不懈怠亦不乱所應行者便修
行之所不應行者便不行之諸賢當

知長老比丘於三處便有名稱不可

行之所不應行者便不行之諸賢當

知長老比丘於三處便有名稱云何
為三世尊樂寂靜之處聲聞亦樂寂
靜之處長老比丘便有名稱世尊教
人當滅此法尒時比丘便滅此法長
老比丘便有名稱於中不起乱想之
念意常專一長老比丘便有名稱諸
賢當知中比丘於三處便有名稱云
何為三世尊樂寂靜之處聲聞亦樂
寂靜之處中比丘便有名稱世尊教
人當滅此法尒時比丘便滅此法中
比丘便有名稱於中不起乱想之念
意常專一中比丘便得名稱諸賢當
知年少比丘於三處便有名稱云何
為三於是比丘世尊樂寂靜之處年
少比丘亦樂寂靜之處年少比丘便
有名稱世尊教人當滅此法尒時比
丘便滅此法年少比丘便有名稱於
中不起乱想之念意常專一年少比
丘便有名稱諸賢當知貪之為病甚
大災患瞋恚亦然貪婬瞋恚滅者便
得處中之道眼生智生諸縛休息得
至涅槃慳疾為病亦復極重煩惱燒
煮憍慢亦深幻偽不真無慚無愧不
能捨離婬欲敗正慢增上慢亦復不

贅憍慢亦深幻僞不真無慚無愧不
能捨離嫉欲敗正慢增上慢亦復不
捨此二慢滅便得處中之道眼生智
生諸縛休息得至涅槃比丘白曰云
何尊者舍利弗處中之道眼生智生
諸縛休息得至涅槃舍利弗言諸賢
當知所謂賢聖八品道是所謂正見
正治正語正行正命正方便正念正
三昧是謂諸賢處中之道眼生智生
諸縛休息得至涅槃尒時衆多比丘
聞尊者舍利弗所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹
園所與大比丘衆五百人俱尒時世
尊到時著衣持鉢入羅閱城乞食在
一街巷尒時彼巷有一梵志婦欲飯
食婆羅門即出門遥見世尊便往至
世尊所問世尊曰頗見婆羅門不尒
時尊者大迦葉先在其巷世尊便舉
手指示曰此是婆羅門是時梵志婦
熟視如來面默然不語尒時世尊便
說此偈

無欲無恚者　去愚無有癡　漏盡阿羅漢
是謂名梵志　無欲無恚者　去愚无有癡
以捨結使聚　是謂名梵志　无欲無恚者

去愚无有癡　以所吾我慢　是謂名梵志

以捨結使聚　是謂名梵志　无欲無恚者
去愚无有癡　以斷吾我慢　是謂名梵志

若欲知法者　三佛之所度　至誠自歸彼
寂尊无有上

尒時世尊告大迦葉曰汝可往為此梵志婦便現身得免宿罪是時迦葉從佛受教往至梵志婦舍已就座而坐是時彼婆羅門婦便供辦餚饍種種飲食以奉迦葉是時迦葉即受食欲度人故而為彼人說此達嚫

祠祀火為上　衆書頌為㝡　王為人中尊
衆流海為上　衆星月為首　照明日為先
四維及上下　於諸方域境　天與世間人
佛為㝡尊上　欲求其福者　當歸於三佛

是時彼梵志婦聞此語已即歡喜踊躍不能自勝前白大迦葉曰惟願梵志恒受我請在此舍食是時大迦葉即受彼請在彼處受彼食是時婆羅門婦見迦葉食訖更取一卑座在迦葉前坐是時迦葉以次與說微妙之法所謂論者施論戒論生天之論欲為不淨斷漏為上出家為要尊者大迦葉已知彼梵志婦心開意解甚懷歡喜諸佛所說可常說法者皆習盡道是時尊者大迦葉坐為梵志婦說

歡喜諸佛所說可常說法者苦習盡
道是時尊者大迦葉恚為梵志婦說
之時梵志婦即於座上諸塵垢盡得
法眼淨猶如新淨白褺无有塵垢易
染為色時梵志婦亦復如是即於座上
得法眼淨彼已得法見法分別其法
無有狐疑已逮無畏自歸三尊佛法
聖衆受持五戒是時尊者大迦葉為
是梵志婦說微妙法已即從坐起而
去迦葉去未久時婦夫聟来至家婆
羅門見婦顔色甚悅非復常人時婆
羅門即問其婦婦即以此因緣具向
夫聟說之時婆羅門聞是語已便將
其婦共詣精舍往至世尊所時婆羅
門與世尊共相問訊在一面坐婆羅
門婦頭面礼世尊足在一面坐時婆
羅門白世尊曰向有婆羅門来至我
家今為所在尒時尊者大迦葉去世
尊不遠結跏趺坐正身正意思惟妙
法尒時世尊遥指示大迦葉曰此是
尊長婆羅門也婆羅門曰云何瞿曇
沙門即是婆羅門耶沙門與婆羅門
豈不異乎世尊告曰欲言沙門者即
我身是所以然者我即是沙門諸有
奉持沙門戒律我皆已得如今欲論

我身是所以然者我即是沙門諸有
奉持沙門戒律我皆已得如今欲論
婆羅門者亦我身是所以然者我即
是婆羅門也諸過去婆羅門所持法
行吾已悉知欲論沙門者即大迦葉
是所以然者諸有沙門律迦葉比丘
皆悉包攬欲論婆羅門者亦是迦葉
比丘所以然者諸有婆羅門奉持禁
戒迦葉比丘皆悉了知尒時世尊便
說此偈

我不說梵志　能知呪術者　唱言生梵天
此則不離縛　无縛無生趣　能脫一切結
不復稱天福　即沙門梵志

尒時婆羅門白世尊曰言結縛者何
等名為結乎世尊告曰欲愛是結瞋
恚是結愚癡是結如來者無此欲愛
永滅無餘瞋恚愚癡亦復如是如來
無復此結婆羅門曰惟願世尊說深
妙法無復有此諸結縛者是時世尊
漸與彼婆羅門說微妙之論所謂論
者施論戒論生天之論欲為不淨斷
漏為上出家為要尒時世尊知彼婆
羅門心開意解甚懷歡喜古昔諸
佛常所說法苦習盡道尒時世尊盡

為婆羅門說之時婆羅門即於座上

佛常所說法苦習盡道尒時世尊盡

為婆羅門說之時婆羅門即於座上
諸塵垢盡得法眼淨猶如新淨白㲲
無有塵垢易染為色時婆羅門亦復
如是即於座上得法眼淨彼已得法
見法分別其法無有狐疑已逮無畏
自歸三尊佛法聖衆受持五戒為如
来真子無復退還尒時彼婆羅門夫
婦聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹
園所與大比丘衆五百人俱尒時王
阿闍世有象名那羅祇梨極為凶弊
暴虐勇健能降外怨緣彼象力使摩
竭一國無不靡伏尒時提婆達兜便
往至王阿闍世所到已而作是說大
王當知今此象惡能降伏衆怨可以純
酒飲彼象醉清旦沙門瞿曇必来入
城乞食當放此醉象蹹蹈煞之時王
阿闍世聞提婆達兜教即告令國中
明日清旦當放醉象勿令人民在里
巷遊行是時提婆達兜告王阿闍世
曰若彼沙門瞿曇有一切智知當来
事者明日必不入城乞食王阿闍世
曰亦如尊教設有一切智者明日清
旦不入城乞食尒時羅閱城内男女

曰亦如尊教設有一切智者明日清
旦不入城乞食尒時羅閱城內男女
大小事佛之者聞王阿闍世清旦當
放醉象害於如來聞已各懷愁憂便
往至世尊所頭面礼足在一面住白
世尊曰明日清旦願世尊勿復入城
所以然者王阿闍世令有教令勅語
城內人民之類明日勿復在里巷行
來吾欲放醉象害沙門瞿曇設沙門
有一切智明日清旦不入城乞食惟
願世尊勿復入城脩害如來世人喪
目無復救護世尊告曰止止諸優婆
塞勿懷愁惱所以然者如來之身非
倍數身然不為他人所害終無此事
諸優婆塞當知閻浮里地東西廣七
千由旬南北長二十一千由旬瞿耶
尼縱廣八千由旬如半月形弗于逮
縱廣九千由旬土地方正欝單越縱
廣十千由旬土地圓如滿月正使此
四天下醉象滿其中如似稻麻藂林
其數如是猶不能得動如來毫毛况
復得害於如來終無此事則捨四天
下復有如千天下千日月千須弥山
四千海水千閻浮提千瞿耶尼千弗

于逮千欝單越千四天王千三十三

四千海水千閻浮提千瞿耶尼千弗
于逮千鬱單越千四天王千三十三
增壹阿含經卷第九　第十四丈　似
天千兜術天千豔天千化自在天千
他化自在天此名千世界乃至二千
世界此名中千世界乃至三千世界
此名三千大千世界其中伊羅鉢
龍王猶不能動如来一毛況復此爲
欲害如来哉終無是處所以然者如
来神力不可思議如来出世終不爲
人所傷害也汝等各歸所在如来自
當知此變趣尒時世尊與四部衆廣
爲說微妙之法時優婆塞優婆斯聞
正法已各從坐起頭面礼足便退而
去尒時世尊清旦著衣持鉢欲入羅
閱城乞食是時提頭賴吒天王將乾
沓惒等從東方来侍從世尊是時毗留
勒王將拘縣荼衆侍從如来西方毗
留波叉將諸龍衆侍從如来北方天
王拘毗羅將羅刹鬼衆侍從如来是
時釋提桓因將諸天人數千万衆從
兜術天沒来至世尊所時梵天王將
諸梵天數千万衆從梵天上来至世
尊所釋梵四天王及二十八天大鬼
神王各各相謂言我等今日當觀二
神龍爲共鬪誰者勝負時羅閱城四

神王各各相謂言我等今日當觀二
神龍象共鬪誰者勝負時羅閱城四
部之衆遥見世尊將諸比丘入城乞
食時城内人民皆擧聲喚曰王阿闍
世復聞此聲問左右曰此是何等聲
響乃徹此閒侍臣對曰此是如来入
城乞食人民見已故有此聲阿闍世
曰沙門瞿曇亦無聖道不知人心来
變之驗王阿闍世即勅象師汝速將
象飲以純酒鼻帶利劒即放使走尒
時世尊將諸比丘詣城門適擧足入
門時天地大動諸神尊天在虚空中
散種種之華時五百比丘見醉象来
各各馳走莫知所如時彼暴象遥見
如来便走趣向侍者阿難見醉象来
世尊後不自安處白世尊曰此象暴
惡將恐相害宜可遠之世尊告曰勿
懼阿難吾今當以如来神手降伏此
象如来觀察暴象不近不遠便化左
右作諸師子王於彼象後作大火坑
時彼暴象見左右師子王及見火坑
即失屎放尿無走處便前進向如
来尒時世尊便説此偈

汝莫害於龍　龍現甚難遇　不由害龍已

增壹阿含經卷第九　第十六丈　似

而得生善處

汝莫害於龍 龍現甚難遇 不由害龍已

而得生善處
尒時暴象聞世尊說此偈如被火燃
即自解劒向如来跪雙膝拔地以鼻
舐如来足時世尊伸右手摩象頭而
作是說
瞋恚生地獄 亦作虵蚖形 是故當捨恚
更莫受此身
尒時神尊諸天在虚空中以若干百
千種花散如来上是時世尊與四部
之衆天龍鬼神說微妙法尒時見降象
男女六万餘人諸塵垢盡得法眼淨
八万天人亦得法眼淨時彼醉象身
中刀風起身壞命終生四天王宮尒
時比丘比丘尼諸優婆塞優婆夷及
天龍鬼神聞世尊所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時尊者難陁著極妙之衣色
曜人目著金厠履屣復校餝兩目手
執鉢器欲入舍衛城尒時衆多比丘
遥見尊者難陁著極妙之衣入舍衛
城乞食尒時衆多比丘便往至世尊
所頭面礼足在於一面坐須臾退坐
白世尊曰向者難陁比丘著極妙之

白世尊曰向者難陁比丘著極妙之
衣色曜人目入舍衛城乞食尒時世

尊告一比丘汝速往至難陁比丘所
如来呼卿對曰如是世尊時彼比丘
受世尊教頭面礼足而去往至難陁
比丘所到已語難陁曰世尊呼卿是
時難陁聞比丘語即来至世尊所到
已頭面礼足在一面坐是時世尊告
難陁曰汝今何故著此極妙之衣又
則著履屣入舍衛城乞食時尊者難
陁默然不語世尊復重告曰云何難
陁汝豈不以信牢固出家學道乎難
陁對曰如是世尊世尊告曰汝今族
姓子不應律行以信牢固出家學道
何由復著極妙之衣摩治形服欲入
舍衛城乞食與彼白衣有何差別尒
時世尊便說此偈

何日見難陁　能治阿練行　心樂沙門法
頭陁度无極

汝今難陁更莫造此如是之行尒時
尊者難陁及四部衆聞佛所說歡喜
奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時尊者難陁不堪行梵行欲
脫去衣習白衣行尒時衆多比丘生

獨園尒時尊者難陁不堪行梵行欲
脫法衣習白衣行尒時衆多比丘往
至世尊所頭面礼足在一面坐尒時
衆多比丘白世尊曰難陁比丘不堪
行梵行欲脫法服習居家行尒時世
尊告一比丘汝往至難陁所云如來
唤卿對曰如是世尊時彼比丘受世
尊教即從坐起礼世尊足便退而去
至彼難陁比丘所云世尊唤難陁對
曰如是尒時難陁比丘尋隨此比丘
至世尊所頭面礼足在一面坐是時
世尊告難陁曰云何難陁不樂修梵
行欲脫法衣修白衣行乎難陁對曰
如是世尊世尊告曰何以故難陁難
陁對曰欲心熾然不能自禁世尊告
曰云何難陁汝非族姓子出家學道
乎難陁對曰如是世尊我是族姓子
以信牢固出家學道世尊告曰汝族
姓子此非其宜以捨家學道修清淨
行云何捨於正法欲習穢汚難陁當
知有二法無猒足若有人習此法者
終無猒足云何為二法所謂婬欲及
飲酒是謂二法無猒足若有人習此
二法終無猒足緣此行果亦不能得

無為之處是故難陁當念舍此二法

二法緣無最反緣此行果亦不能得

無為之處是故難陀當念捨此二法

後必成無漏之報汝今難陀善修梵
行趣道之果靡不由之尒時世尊便
說此偈

蓋屋不密　天雨則漏　人不惟行
漏婬怒癡　蓋屋善密　天雨不漏
人能惟行　無婬怒癡

尒時世尊復作是念此族姓子欲意
極多我今宜可以火滅火是時世尊
即以神力手執難陀猶如力人屈伸
臂頃將難陀至香薰山上尒時山上
有一巖穴復有一瞎獼猴在彼住止
是時世尊右手執難陀而告之曰汝
難陀頗見此瞎獼猴不對曰如是世
尊世尊告曰何者為妙為孫陀利釋
種妙耶為此瞎獼猴妙乎難陀對曰
猶如有人傷極惡犬鼻復加毒塗彼
犬倍惡此亦如是孫陀利釋女今以
此瞎獼猴相比不可為喻猶如大火
積燒山野加益以乾薪火轉熾然
此亦如是我念彼釋女不去心懷尒
時世尊如屈伸臂頃從彼山不現便
至三十三天尒時三十三天上諸天

皆集善法講堂去善法講堂不遠復

至三十三天尒時三十三天上諸天

普集善法講堂去善法講堂不遠復
有宮殿五百玉女自相娛樂純有女人
無有男子尒時難陁遥見五百天女
作倡伎樂自相娛樂見已問世尊曰
此是何等五百天女作倡伎樂自相
娛樂世尊告曰汝難陁自往問之是
時尊者難陁便往至五百天女所見
彼宮舍敷好坐具若干百種純是女
人無有男子是時尊者難陁問彼天
女曰汝等是何天女各相娛樂快樂
如是天女報曰我等有五百人悉皆
清淨無有夫主我等聞有世尊弟子
名曰難陁是佛姨母兒彼於如來所
清淨修梵行命終之後當生此間與
我等作夫主共相娛樂是時尊者難
陁甚懷喜悅不能自勝便作是念我
今是世尊弟子且又復是夷母兒此
諸天女皆當為我作婦是時難陁便
退而去至世尊所世尊告曰云何
難陁彼玉女何所言說難陁報曰
彼玉女各作是說 我 等各無 夫
主聞有世尊弟子善修梵行命終
之後當來生此世尊告曰難陁汝

之後當來生此世尊告曰難陀汝
意云何難陀報曰尒時即自生念我

是世尊弟子又且復是佛姨母兒此
諸天女盡當與我作妻世尊告曰快
哉難陀善修梵行我當與汝作證使
此五百女人皆為給使世尊復告云
何難陀孫陀利釋女妙耶為是五百
天女妙乎難陀報曰猶如山頂瞎獼
猴在孫陀利前無有光澤亦無有色
此亦如是孫陀利在彼天女前亦復
如是無有光澤世尊告曰汝善修梵
行我當證汝得此五百天人尒時世
尊便作是念我今當以火滅難陀火
猶如力人屈伸臂頃世尊右手執難
陀臂將至地獄中尒時地獄衆生受
若干苦惱尒時彼地獄中有一大鑊
空無有人見已便生恐懼衣毛皆竪
前白世尊曰此諸衆生皆受苦痛惟
有此釜而獨空無人世尊告曰此者
名為阿毗地獄尒時難陀倍復恐怖
衣毛皆竪白世尊曰此是阿毗地獄
而猶自空亦無罪人世尊告曰汝難
陀自往問之是時尊者難陀便自問
曰云何獄卒此是何獄此是何獄空

無有人獄卒報曰比丘當知釋迦文

曰云何獄卒此是何獄此是何獄空

無有人獄卒報曰比丘當知釋迦文
佛弟子名曰難陁彼於如来所淨修
梵行身壞命終生善處天上於彼壽
千歲快自娛樂復於彼終生此阿毗
獄中此空鑊者即是其室時尊者難
陁聞此語已便懷怖懅衣毛皆竪即
生此念此之空釜正為我耳来至世
尊所頭面礼足白世尊曰願受懺悔
我自罪緣不修梵行觸嬈如来尒時
尊者難陁便說此偈

人生不足貴　天壽盡亦喪　地獄痛酸苦
惟有涅槃樂

尒時世尊告難陁曰善哉善哉如汝
所言涅槃者寂是快樂難陁聽汝懺
悔如愚如癡自知有咎於如来所今
受汝悔過後更莫犯尒時世尊屈伸
臂頃手執難陁從地獄不現便至舍
衛城祇樹給孤獨園尒時世尊告難
陁曰汝今難陁當修二法云何為二
法所謂止與觀也復當更修二法云
何為二法生死不可樂知涅槃為樂
是謂二法復當更修二法云何為二
法所謂智與辯也尒時世尊以此種

種法向難陁說是時尊者難陁逆世

法所謂智與辯也尒時世尊以此種

種法向難陀說是時尊者難陀從世
尊受教已從坐起礼世尊足便退而
去安陀園到已在一樹下結加趺坐
正身正意繫念在前思惟如來如此
言教是時尊者在閑靜處恒思惟如
来教不去須臾所以族姓子以信牢
固出家學道修無上梵行生死已盡
梵行已立所作已辦更不復受有如
實知之是時尊者難陀便成阿羅漢
已成阿羅漢即從坐起整衣服至世
尊所頭面礼足在一面坐是時尊者
難陀白世尊曰世尊前許證弟子五
百天女者今盡捨之世尊告曰汝今
生死已盡梵行已立吾即捨之尒時
便說偈曰

我今見難陀　修行沙門法　諸惡皆以息
頭陀無有失

尒時世尊告諸比丘言得阿羅漢者
今難陀比丘是無婬怒癡亦是難陀
比丘尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

聞如是一時佛在釋翅瘦迦毗羅越
尼拘留園中與大比丘五百人俱尒時
大愛道瞿曇弥便往至世尊所頭面

大愛道瞿曇弥便往至世尊所頭面
礼足白世尊曰願世尊長化愚冥恒
護生命世尊告曰瞿曇弥不應向如
来作是言如来延壽無窮恒護其命
是時大愛道瞿曇弥即說偈曰
云何礼最勝　世間无與等　能斷一切疑
由是說此語
尒時世尊復以偈報瞿曇弥曰
精進意難鼓　恒有勇猛心　平等視聲聞
此則礼如来
是時大愛道白世尊曰自今以後當
視世尊如来今勅礼一切衆生意無
增减天上人中及阿須倫如来為最
上是時世尊可大愛道所說即從坐
起頭面礼足便退而去尒時世尊告
諸比丘我聲聞中第一弟子廣識多
知所謂大愛道是是時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘有此二人
於如来衆而興誹謗云何為二人謂
非法言是法謂法是非法是謂二人
誹謗如来復有二人不誹謗如来云
何為二所謂非法即是非法真法即

知所謂大愛道是是時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘有此二人
於如来衆而興誹謗云何為二人謂
非法言是法謂法是非法是謂二人
誹謗如来復有二人不誹謗如来云
何為二所謂非法即是非法真法即
是真法是謂二人不誹謗如来是故

諸比丘非法當言非法真法當言真
法如是諸比丘當作是學尒時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘有此二人
獲福無量云何為二所謂應稱譽者
便嘆譽之不應稱者亦不稱歎之是
謂二人獲福無量復有二人受罪無
量何等為二所謂可稱嘆及更誹謗
不應稱嘆者而更稱嘆諸比丘莫作
是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

增壹阿含經卷第九